

彼得後書要道略解 第十七講

我們還要讀彼得後書第一章第3和4節，因為這個題目還沒有講完，後面還有很多的內容。我們要把它背下來，背得滾瓜爛熟，這是最要緊的。「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，祂已將又寶貴、又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有份。」

認識的重要性

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們（這是一個特別的意思，是關乎生命和虔敬的事），皆因我們認識（認識是最重要的）那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們……」我們因為認識基督的榮耀和美德，我們就知道祂召我們是要給我們一個又寶貴、又極大的應許。這是一件非常大的事情！非同小可，不是隨隨便便的。很多基督徒對蒙召這件事好像不太看重，都輕忽了、都不夠鄭重，因為他們不認識這又寶貴、又極大的應許是什麼。所以，我在這裏要多講幾遍、要講清楚，這又寶貴、又極大的應許是多麼重要！對於基督徒來說，這關係到我們永遠的榮耀。

我們一懂得這又寶貴、又極大的應許，就能脫去世上從情慾來的敗壞。一個基督徒一認識基督的榮耀，他就願意丟掉那些影響他得榮耀的東西。凡是有礙於他得榮耀、有礙於他生命轉變的東西，他都能丟掉、能脫去世上從情慾來的敗壞；然後，他就在生命裏追求、就可以把神的性情從他裏面活出來，也就是說，他可以活出來神一切的美德。所以，我們還要從「認識基督的榮

耀」和「認識基督的美德」，來說明神的工作。

神是慈愛的、也是公義的

我曾經跟好多弟兄姊妹們講過，保羅有一句話，說「因我以認識我主耶穌基督為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督，」（腓三8）很多人聽了這句話，都覺得那是保羅，我們未必如此。有的人信了耶穌連一根香煙，都捨不得丟，明明知道主耶穌住在他裏面，他還是天天用香煙來熏耶穌。有的人還是天天喝酒，還跟主耶穌說，「主啊！求祢讓我喝，我戒不掉。」他不能為主丟棄一點。有的人喜歡看電影、喜歡打麻將……有許多不良嗜好，一樣也捨不得丟。為什麼呢？因為他不認識基督、不知道基督是怎麼回事，他只是信了教、信了基督教。基督教就告訴他，說「基督是愛。」

現在所謂傳教的，都叫「傳教士」、不叫「傳道人」；他們不是傳道、而是傳教。所以，他們只會說一件事，就是基督教是講愛的，神就是愛，並且唱的歌是愛、愛、愛……現代人真是缺乏愛。聖經裏也說，在末世人的愛心冷淡，不法的事增多（太廿四12）。所以，在現代、在這個末世、在這個彎曲悖謬的世代裏，愛沒有了，人情淡薄，再沒有熱心腸的人了，愛越來越少，這是真的。甚至於夫妻兩個人結婚，太太愛先生也不夠，只是性慾的需要，已經沒有那種真正的愛了。就好像羅密歐、朱莉葉那樣相愛，兩個人互相看一眼，心裏就會蹦蹦亂跳，已經沒有這回事了。

現在結婚不是愛情的結合，而變成一種肉體的需要，所以，作丈夫的愛妻子不夠，作妻子

的愛丈夫也不夠，因此，男人缺乏愛，女人也缺乏愛。尤其現在大家各自忙碌，生活花樣繁多，又各有所好，兩個人那種真正甜如蜜、卿卿我我的景況已經沒有了，已經很少了，都失去了生活的情趣。等一生了孩子，情況就更糟糕了。等一生了孩子，太太就忙孩子的事，愛孩子多、愛丈夫少。若先生的事業一發達，就愛工作多、愛太太少，所以，大家都缺乏愛。那麼，基督教講愛，大家就說，「好了，既然家庭裏的愛不夠，我幹脆到教會去；教會裏有愛，起碼教會裏講愛，我聽一聽也過癮。」這樣，大家都到教會來了。可來的目的是什麼呢？要愛。因此，那些傳道人就大講神的愛，神就是愛，神愛罪人；即使你犯罪，祂也愛你。這種專講愛，反而越講越糟糕。

其實你注意，在聖經裏，神並沒有讓我們專講祂的愛。那麼，是誰講的呢？是美國的一個傳道人，叫「慕迪」，他講愛講的最多，當他開始傳道的時候，就用約翰福音第三章第16節，說「神愛世人；神就是愛」。其實，聖經讓我們傳的、神要我們傳的是祂的大能，「這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希利尼人。」（羅一16）神要我們傳揚的是祂的大能，詩篇第一百四十五篇第3到4節說，「耶和華本為大，該受大讚美，其大無法測度。這代要對那代頌讚祢的作為，也要傳揚祢的大能。」我們要默念、我們要傳揚的是神的大能、大德。詩篇第一百零六篇第2節說，「誰能傳說耶和華的大能？誰能表明祂一切的美德？」神要我們傳揚祂的能、傳揚祂的德。

詩篇第一百五十篇更說，「你們要讚美耶和華！在神的聖所讚美祂，在祂顯能力的穹蒼讚美祂。要因祂大能的作為讚美祂，按著祂極美的大德讚美祂。」（詩一五零1-2）神要我們知道祂的大能、大德、大恩，還有公義，這些都是我們要傳的；可我們卻不傳，只專傳愛，拿愛

來哄人。更糟糕的是，把神的愛說成是沒有公義的愛；說成神只是愛、沒有公義了。

大家記住，愛若沒有公義節制，這個愛就糟糕了。若一個人結了婚，卻不愛太太，把他的愛去愛二奶、愛小老婆，另找一個人去愛。請問，這不叫愛嗎？叫不叫愛呢？這也叫愛，但他沒有義、沒有公義了，他的夫妻之義沒有了。神不是這樣，神是愛、也是義。只要你一犯罪，他就不能愛了，他就非審判不可，所以神的公義和慈愛是平衡的。愛若沒有公義來平衡，這個愛是很可怕的，這是亂愛一通。比如，人都愛錢，但若沒有公義，就會亂拿，好像人家的錢也隨時都是你的；即便是人家錢包裏的錢，你也會搶過來，對不對呢？

中國有一句古話，說「君子愛財，取之有道。」假如，你愛一個東西，若沒有公義，這個愛就錯了。神愛我們，但還有公義在那裏，神的公義和慈愛是相平衡的，所以，神才用十字架來救我們。神愛我們，但祂不能不審判我們；可一審判我們，我們就都完了，怎麼辦呢？神就替我們死、替我們受審判。所以，公義、慈愛兩全，這就是福音。

我要說明，今天基督教所傳的愛已經傳得一塌糊塗了，只有愛、沒有公理；只愛自己、不愛別人。比如，美國打伊拉克，請問，伊拉克死了多少人呢？到現在還是不斷有人在死，可美國還打得振振有辭、還在打，他也講愛，但這種愛卻不受公義的節制，也沒人敢說、也沒人敢批評，因為這是美國的國家利益。所以，弟兄姊妹們，這種愛就錯了，基督教亂用愛、傳道人亂講愛，沒有把公義表明出來，這樣的愛是很可怕的，所以，今天我要在這裏把神的愛介紹清楚。

要全面而平衡地認識神

那神讓我們傳什麼呢？神讓我們傳祂的「榮耀」、傳祂的「能力」、傳祂的「忍耐」、傳祂諸般的「美德」……並不僅僅是愛，愛不過是其中的一項而已。在講慈愛的時候，一定要跟著講公義，這兩個才能平衡。就像講神的能力，一定要講神的美德；德、能相配才行。假如，一個人能力非常強，而德性卻不足，就叫「缺德」。這樣的人很可怕，能力強而沒有道德、沒有公德，那還了得，他做出來的事會非常絕決。親愛的弟兄姊妹們，聖經的真理是平衡的，你看，講到神的能力，一定會講到神的美德。講到神的榮耀，就要講到神的美德，神是用祂自己的榮耀和美德召我們，所以，我們要講神的美德。

神不是讓我們光有能力，神也不是讓我們光有愛，乃是愛和公義要平衡、能力和美德要平衡、恩慈和嚴厲要平衡、律法和救恩要平衡，這些都要平衡。聖經裏說，假如不平衡就像烤糊的餅，一面都焦了、一面還是生的，這是不能吃的。

所以，今天我們講聖經，也要講神要我們所傳揚的；我們要高舉神的大能，不是只講神的愛。你若打開舊約就會看到，神要我們所傳的就是述說祂的能，為什麼呢？因為所有的經典，包括佛經、道德經……都沒有提到神的能。為什麼？因為他們不知道天地萬物是用什麼造的、物質是什麼造的；他們解釋不出來。但聖經有說明神是能力的源頭，所有的能力都在祂裏面；祂用「能」創造了物質。這是科學，不是神學；神學解釋不了，科學才能解釋。所以，我們傳福音也不能用那些老套路，只講愛，就說「神愛你，你有病就醫治你，你嫖得的花柳病、你吸毒得的病，神都會醫你。」可醫好了，你再去嫖，那就不對了。

所以，我今天要說，不是我們會錯了神的意，而是我們傳福音只傳了一面、沒傳另外一面。比如，傳神的愛，一定要講神的公義和審判。救恩一定要伴隨審判，若沒有審判，何須救恩呢？大家想想看，假如，沒有嚴厲的審判，那要救恩幹什麼呢？若神愛你，只是為了愛著玩，那是不對的。所以，我們要把聖經的真理講得平衡，講到神的能力，一定要講神的美德。

我們不光要認識神的美德（就是神的性情），我們還要活出來，要脫去世上從情慾來的敗壞，得與神的性情有份。神就是愛，神就是光，神就是義——耶和華齊根努（耶卅三16）；耶和華是以利（太廿七46），以利的意思就是能力的總源頭，所以，耶和華的名字有很多的意思。耶和華是自有永有的（出三14-15），祂是超時間的，祂不在時間以內，祂是昔在、今在、以後永在的（啟一4）；祂臨時到地球來，只是「今在」中的一段，但昔在、永在卻是永遠的，這些我們都要知道，對神的認知是非常重要的。

親愛的弟兄姊妹們，我們查考《彼得後書》，就是要把這許多的話說明。這樣，基督徒就知道，生命的事必須配上敬虔。生命若沒有敬虔，就是腐爛的生命、是亂七八糟的生命；生命是一個人的內涵，敬虔是他的外表。所以，我們可以說，生命配上敬虔的生活，才平衡；神的慈愛配上公義，才是平衡的，神的美德配上能力，才是平衡的，神的嚴厲配上神的恩慈，才是平衡的。我們把聖經的真理這樣和弟兄姊妹們分解，大家就明白了。

認識 神與我們的關係

我們講過神的榮耀、神的能力，我們就要講神的美德。我們講永遠的生命，那個生命能

夠活到永遠，但若沒有美德，就是一個永遠敗壞的生命、一個永遠有罪的生命，請問，那永遠的生命有何用處呢？那不是到永遠中去造罪嗎？不！所以，永遠的生命一定要有神的性情、一定要把我們從情慾來的敗壞都脫去，要脫去舊人、穿上新人，這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔（弗四 22 ~ 24），我們要把這些聖經解釋清楚。

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識（這個認識非常要緊）那用自己榮耀和美德（就是耶穌基督的榮耀和美德）召我們的主。因此，祂已將又寶貴、又極大的應許賜給我們，」（彼後 1:3 ~ 4）因為我們認識那用自己榮耀召我們的主，祂要領許多兒子進榮耀裏去（來二 10）。神曾在基督裏召我們去享受祂永遠的榮耀，但要等我們暫受苦難以後，必親自成全我們（彼前五 10）。

所以，講到榮耀還有一些題目，就是一定要講到苦難，這是中國俗話，說「吃得苦中苦，方為人上人。」苦是造就榮耀的，所以，在哥林多後書第四章第 17 節說，「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。」苦是為著成就，這也是《彼得前書》的主題。等我們查《彼得前書》的時候，我們會把這些內容詳細解釋，苦的功能是什麼，為什麼要受苦……說實在的，因為吃苦是預備得榮耀的加值。你若沒有吃過苦，你也不會享榮耀。

這很有趣，假如，你沒有受過苦，你就不知道什麼叫作「甜」，你若沒有嘗過苦味，你就吃不出甜味來，這是相對的。吃苦是磨練、是預備你能夠享受榮耀的資格，若沒有這個預備，就沒有那個榮耀。所以，我今天把《彼得前書》關於「同受苦難、同得榮耀；暫受苦難、永享榮耀；先受苦難、後得榮耀」的主題，先給大家說一下，以後我們就明白了。因為耶穌基督也是先

來到地上，祂吃的苦可多了，若我們與祂同苦，也必和祂一同得榮耀（羅八17），所以，我們要認識基督是那用自己榮耀和美德召我們的主。

教會是將來天上執政掌權者的訓練班

我們知道了基督的榮耀，我們也知道祂召我們進榮耀的目的。因為祂是萬有的承受者、祂是萬有的主，要統管萬有，祂需要一批人去與祂一同統管萬有，所以，祂就在地上設立教會。教會的用處是什麼呢？教會就是將來執政掌權者在地上的訓練班。我們讀以弗所書第三章第9節，「又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧秘，是如何安排的，為要藉著教會使（這個『使』字我們要用它另一個引申的含義，就是『訓練』）天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。」（弗三9、10）這個「執政的、掌權的」在希臘原文裏是一個未來式，就是「將來天上執政的、掌權的」，所以，這裏說「現在得知神百般的智慧」。因此，有一個時間的安排，現在要先學習怎樣懂得神百般的智慧，懂得神的律例、典章、法度是怎麼安排的。等我們都學會了，都對神有認識了，將來我們才能到榮耀裏，將來我們才能到天上去執政、掌權。教會就是訓練這批人的，所以，教會是訓練將來天上執政、掌權的。我們今天明白了神榮耀的計劃，我們就要在教會裏學習事奉，按照神所啟示我們的，一步一步地學習。